香港浸信會神學院
Hong Kong Baptist Theological Seminary

今日的神學生・明日的牧者
今日的神學院・明日的教會

院訊

二〇一六年四月號

院長的話

教會的辨識

專題

辨識，從「耶穌究竟是誰」開始

辨識與「尋求神的旨意」

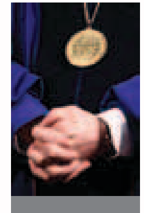
蒙召與差派：在群體中辨識神的引領

教授分享

為基督徒生命教練設計的新模式

教會的辨識

曹偉彤

院長的話

在上一期的〈教導：知所辨識〉，我曾指出辨識不是一套在議會式辯論中解決問題的方法，而是一個追尋真理的過程。它更是一種實踐智慧的行動。這樣的辨識過程包括「我們所感覺的真理」、「我們一同思考所得的真理」、「我們所領受的真理」、「我們在禱告中所經歷的真理」。概言之，辨識是要尋求一個更全面和豐盛的真理，一個能叫人得自由的真理。這樣的真理能帶來心靈的轉化，帶來生命的協作和同行。

教會繼承著先知的信仰

今期將嘗試思考教會的辨識。在思考教會的辨識時，我們先要回溯舊約時代，察看教會所繼承著的先知的信仰。舊約時代的先知盡心盡意去認識和踐行神的旨意，他們的行動是具體的、象徵性的或關係性的，他們的說話包含了責備、審判、呼喚與鼓勵。例如以西結曾責備當時的假先知：「他們誘惑我的百姓，說：『平安！』其實沒有平安，就像有人立起牆壁，他們倒用未泡透的灰抹上。」（結十三10）以西結指出這樣的謊話會帶來神的審判：「我的手必攻擊那見虛假異象、用謊詐占卜的先知，他們必不列在我百姓的會中……。」（結十三9）

以賽亞也宣佈耶和華將懲治以色列，容讓子民敗在強權手上。以賽亞書記述：「誰從東方興起一人，憑公義召他來到腳前呢？耶和華將列國交給他，使他管轄君王，把他們如灰塵交與他的刀，如風吹的碎稭交與他的弓。」（賽四十一2）不過，以賽亞也指出神有能力劃出另一可能性，在世界之中創造新事。神有能力勝過巴比倫的權勢，解放以色列。以賽亞在流亡的日

子傳達神的宣告：「惟有我是耶和華；除我以外沒有救主。我曾指示，我曾拯救，我曾說明，並且在你們中間沒有別神。……因你們的緣故，我已經打發人到巴比倫去；並且我要使迦勒底人如逃民……。看哪，我要做一件新事……。」(賽四十三11-19)先知對歷史的解釋的獨特處，在於他們看見神活動在人類的事件中，看見以色列的歷史是神旨意和人心意的互動。

先知如何辨識神的旨意？如何看見神活動於人類的事件中？先知能辨識政治力量的移動、軍事力量的建立，並批判社會的敗壞、欺壓及貪婪。先知的觀察不是得力於高超的智能，而是源於靈性的觸覺。他們都是與神同行的人。神不僅向先知的頭腦說話，還向他們的心靈說話，叫他們有所行動。先知的行動就是順服和說出神的話語。

教會繼承著使徒時代的信仰

其次，教會也繼承著使徒時代的信仰。使徒時代的教會看見神在人類歷史中的介入和行動，知道他們是活在先知所預言的應許年代。他們看見神定意在耶穌基督的生、死、復活、升天的歷史中行動，看見基督的事件是古、今、將來所有事件的聚焦點，也標誌著舊年代和新年代的邊界。使徒行傳第二章指出：「這正是先知約珥所說的：神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。……在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言。……到那時候，凡求告主名的，就必得救。以色列人哪，請聽我的話：神藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能、奇事、神蹟，將祂證明出來，這是你們自己知道的。祂既按著神的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。神卻將死的痛苦解釋了，叫祂復活……。這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。」(徒二16-32)

使徒時代的教會看見：神在耶穌基督裡開始了新年代，並且他們可透過基督進入新年代。若人的心沒有順服神，仍以自我為中心，舊年代便繼續下去。然而，當生命被轉化，從不順服轉為順服，從心靈分裂轉為以基督的心為心，新年代便開始。當人願意離棄罪惡，過著忠信的門徒生活，就會發現自己跟基督結連，並且和祂的跟隨者成為一個憂戚與共的群體，成為了新年代的宣告者。他們宣告基督的救贖，呼召所有人悔改和受浸加入信仰群體。這不斷成長的群體相信新年代已來到大地，基督將帶著權能和榮耀回來。可是，他們同時知道舊年代尚未消失，意識到新年代的既濟未濟(already but not yet)，意識到他們是活在終末時代，神要透過他們的生命去實現祂的心意和行動。

教會要繼續辨識神的行動和旨意

今天的教會正要承傳先知和使徒的經驗，繼續辨識神的行動和旨意。

1. 辨識社會的現實、宣告神應許的和平

跟先知一樣，今天的教會要辨識當今社會的現實和人間的傷痛。一個嚴峻的社會現實，是窮人沒有食物，沒有住處，心靈疲憊。那深藏的傷口，是不被關心、沒有歸屬的傷口。受傷的人遮掩他們內心的憤怒、懼怕及疏離感，但那隱藏的傷痛愈來愈深，受影響的圈子也愈擴愈大，更擴展到年輕的一代。這些受傷的心靈孕育出更多冷漠和犬儒精神，又激發起更多報復的呼聲和敵對的態度。教會要辨識社會的現實，看見一些經濟策略可以是出於集團式的巧取豪奪，看見一些經濟系統(無論是資本主義或社會主義)的自私和邪惡傾向，指出那些不經意或蓄意參與的人如何成為經濟系統的傷害者和受害者。

可是，正如先知見證耶和華的新事，教會也宣告神所做的新事。新事是神的慈愛必不離開祂的百姓，神平安的約也不遷移：「我離棄你不過片時，卻要施大恩將你收回。……大山可以挪開，小山可以遷移；但我的慈愛必不離開你，我平安的約也不遷移……。」(賽五十四7-10)「我必與他們立平安的約……我折斷他們所負的軛，救他們脫離那以他們為奴之人的手；……必知道我耶和華他們的神是與他們同在的……。」(結三十四25-30)跟先知一樣，教會要宣告神所應許的和平和踐行和平。這是教會的工作。當教會真誠地述說人的實況和指向神的應許，神的和平才會來到人當中，使人間的牆被拆毀、孤兒被領養、奴隸被釋放，叫土地得著改革、河水被潔淨、大自然受保護。

2. 在破碎、割裂的世界作復和的群體

教會能在混亂的世代中辨識神的旨意，並非因為本身具備高超的知識和地位；我們不要自以為擁有人間的智慧和策略，可以奉神的名行事。在不公義的場景中，我們要跟使徒一樣，相信和平的福音來自神，只有和平的福音能打破人間的圍牆：「你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著祂的血已經得親近了。因祂使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆……。既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體，與神和好了，並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人。因為我們兩下藉著祂被一個聖靈所感，得以進到父面前。」（弗二13-18）教會宣佈耶穌來到世上，拆毀那些分隔人與神、人與人的圍牆，叫人有真正的和平。

對使徒保羅而言，福音是神採取主動去終結敵對。因此，復和是指神透過耶穌基督的愛將仇敵轉為朋友，締造和平。這種辨識過程的前設是：神的恩典能帶來復和、公義的和平，而結論是：復和是神跟人相交的方式，亦是人跟他者（指個人或群體）相交的方式。教會若在這破碎、割裂的世界作復和的群體，就是在歷史中見證神復和的工作繼續在基督裡伸展。

辨識是教會的任務：反思與行動

正如使徒投身於耶穌復和的行動，教會也要回應神那和好的福音，投身於順服神的旨意和行動。順服是「作門徒」（discipleship），是在生命中跟隨耶穌。這意味放棄舊我，跟隨耶穌，重新學習新的生活方式和習慣。可見「作門徒」的真實測試，不是「信心」，而是「跟隨」（following），即行為的更新。重生、聖潔和愛不是理智的信念或主觀的經驗，而是生命的更新。復和的福音叫每個背起十架的人邁向更豐盛的恩典。

神的復和行動是終末性的，教會既參與神的行動，教會的存在也就是終末性的。我們是站在一個新開拓的領域中，在那位置經歷神叫萬物更新的行動，看見新年代征服舊年代。

如此，辨識的任務既包含批判性的反思，亦包含目的性的行動（出自人對神順服的回應），兩者以一種相互作用的方式進行。面對今天社會的敵對、欺壓、爭鬥和隔離，教會要繼續作出理智的批判性反思，竭力理解神的話語在今天所給我們的啟示，察看神如何在今天行動，並參與神的行動。所以，教會一方面要有勇氣指出當下社會的問題，另一方面要忠誠地閱讀聖經和察看神永恆的旨意，並跟隨聖經的靈感和方向，作出決定和行動。教會必須緊記：神的國度是一個叫我們能理解和參與過往、現在、將來的終末性實有，而那鑑古知今的工作，是出自聖靈的能力。

辨識有如一個不可切割的延續體（continuum），其中一端是批判性的反思，另一端則是目的性的行動，即順服神的旨意和參與神的行動。順服神和行動跟反思是互相承接，不可切割。認識神的心意就是順服神的心意。我們對神的真知識，主要不是來自人的理性運作，而是來自神的自我顯現（神向祂所要彰顯的人的自我顯現）和我們對神的跟隨。神此時此刻在這世界所做的事情的真知識，不是那些旁觀者和客觀分析者所能獲得的，而是那些明白神的目的、順服地回應神旨意和參與祂行動的人所能領受和辨識的。神的旨意必須在謙卑和信心中領受。

因這緣故，教會不可將神的旨意看為it-truth（對事物的知識）。神的旨意不是一種能被討論、分析、處理、客觀化的真理。這樣的it-truth是由我們所評審，而不會評審我們。神的旨意乃是thou-truth（祢所指示的真理）。在thou-truth中，永活的主在那出乎意表的地點和時間審判我們、指引我們、愛顧我們。

總括而言，辨識是教會的任務。辨識的反思和行動是不可分割的。一個只顧忙碌於社會行動的教會，往往沒有時間去反思她在這世代的使命，不能從歷史中看見神的行動和參與神的行動。惟有看見神當下的目的和行動，教會才能完成辨識的任務。惟有處於舊年代和新年代之間的領域中，教會才能完成辨識的工作，才能辨識那豐盛的生命不是建基於人的善行，而是神賜予人的禮物，也是人回應神、參與神的行動的果子。

學習辨識

學院今學年以「辨識」(discernment)為學習重點，我們期望透過老師的教導和分享，讓同學在接受神學裝備時，有更多機會思考和經歷如何去「辨識」。老師團隊願意共同努力，培育學生成為懂得辨識的傳道者，以致他們在這混亂的世代中，能有神學智慧和生命的力量去辨識神的心意，能一生緊緊跟隨主，成為忠心服侍主的僕人。

今期《院訊》刊出了三位老師的文章，嘗試從不同角度探討「辨識」這課題。這些文章本是鄧紹光老師、盧允晞老師及林國彬院牧分別在早會或屬靈操練日的宣講和分享，我們感謝他們用心整理原初的講稿，並且作出補充和修訂，讓文章可以在《院訊》這片園地刊出，與眾讀者分享。

辨識，從「耶穌究竟是誰」開始

鄧紹光
基督教思想(神學與文化)教授

基督徒的辨識始於辨識「耶穌究竟是誰」

我們在世生活，每天都無可避免地接收四方八面而來的聲音，教導我們怎樣做人、如何生活。但是，在這眾多聲音之中，應該如何辨識？我們作為基督徒，首要的辨識應從哪裡開始？

基督徒，顧名思義，是跟隨耶穌基督的門徒。但是，我們作為基督的門徒，可知道所跟隨的耶穌基督究竟是誰？這是生死攸關的事情。因此，辨識要從「耶穌究竟是誰」開始。只是，若要辨識「耶穌究竟是誰」，恐怕又會遇上同樣的問題：可以從哪裡開始？簡單來說，我們最終只能回到聖經，從那見證耶穌基督的福音書開始，走上一趟辨識的旅程。就讓我們一起走上旅程，閱讀路加福音其中三段經文，學習辨識「耶穌究竟是誰」的功課。

辨識三段經文的整全融貫性

路加福音在講述耶穌受浸(三21-22)、勝過魔鬼的試探之後(四1-13)，就記載祂開始公開傳道(四14-21)。我們在閱讀這三段經文時，一般很容易把三個不同場景下出現的事件，獨立來閱讀和了解。我們可以深入解讀耶穌受浸的記載的深意是甚麼，譬如說那是耶穌被父上帝以聖靈膏立的場面。我們可以深入解讀耶穌在曠野受試探的深意是甚麼，譬如說那是耶穌只順從上帝的話語而不跟隨魔鬼的說話的爭戰。我們可以深入解讀

耶穌的第一篇講道，說它宣告了好消息：以賽亞先知昔日所作的終末應許，今日要實現而為「新出埃及」。

固然，這些各別的解讀都是需要的，不可忽略。不過除此之外，我們仍須學習把這三段經文或這三件事連繫一起來思考和辨識其中的深意。我們都知道這樣做的理由，在於路加福音要告訴我們的是一個關於耶穌的故事，而不是耶穌一些零碎又互不相關的資料。我們須辨識故事本身的整全融貫性，既要分別把握故事的不同片段，也要整合理解故事的所有片段。

耶穌不過是約瑟的兒子？

在我們講道時，每講到耶穌出來傳道，講到祂的第一篇宣講，往往就集中在路加福音四章14至21這幾節經文上。當然，這是需要的。如果我們不仔細閱讀這段經文，就沒有可能明白耶穌來是為了甚麼，就沒有可能明白耶穌來跟以色列民有甚麼關係，就沒有可能明白耶穌來跟終末有甚麼關係。這些問題若要獲得解答，都要透過仔細解讀路加福音這段記載：耶穌在安息日進了會堂，翻開了七十士譯本的以賽亞書，讀出了有關經文(賽六十一1-2、五十八6)，並作出宣講。可是，耶穌是誰？祂憑甚麼宣告「你們聽見的這段經文，今天已經應驗了」(路四21)？耶穌宣告昔日以賽亞先知的預言已經成全了。但事情就只是這樣子嗎？是否耶穌跟著就被無數掌聲包圍，大家高高興興地向耶穌發出讚美稱頌，然後散去？

如果我們再細心閱讀下去，會同時碰到兩個問題：耶穌是誰？祂真的被群眾擁戴？對此我們必須辨識清楚。事實上，耶穌宣告今天已經應驗了先知以賽亞的預言後，眾人雖然都稱讚祂，但只是對祂那帶有權能的宣告感到驚奇，然後隨即引起一個很自然的疑問：「這不是約瑟的兒子嗎？」(四22)這是一種負面的追問，其後耶穌對這群人所作的負面回應，正正可以跟他們起初的負面提問關聯起來，從而證實那確是一個負面而非正面的問題。

路加在眾人的反應之後，記載了耶穌接連兩次的回應，引起了非常不愉快的局面，就是「會堂裡的所有人都怒氣填胸，起來把他趕出城去，帶他到山崖上(他們的城是建在山上的)，要把他推下去」(四28-29)。這樣的記載，跟耶穌進到會堂誦讀以賽亞書，又宣告「你們聽見的這段經文，今天已經應驗了」，不是有很強烈的對比嗎？面對眾人負面的問題，質疑祂不過是約瑟的兒子，耶穌的回應是不留情面，直接指出他們心底的說話正是要挑戰祂的權柄與能力；「醫生，你治好自己吧」(四23)就是這樣的一句說話，接著的「你在迦百農所做的事，你也要在你的家鄉這裡做啊」(四23)，則完全是挑戰的說話，意思是：「你有權柄和能力嗎？也許你在迦百農是有權柄和能力的，但是在拿撒勒你的家鄉，我們都知道你不過是約瑟的兒子，你能作出甚麼來？」群眾尚未說出的，耶穌卻毫不留情、絕不委婉含蓄地揭示出來。究竟這個耶穌是誰？

事情並沒有就此打住，耶穌好像得勢不饒人，繼續對他們發出嚴厲的審判預告：上帝的拯救要離開猶太人，臨到外邦人中間了。這是非常嚴厲的說話，拯救怎麼可以臨到外邦人中間？但是，群眾心裡豈不是早就表示：「耶穌，你在迦百農所做的事，休想在你的家鄉這裡可以成就。」耶穌不過是進一步指出：「既然你們心底裡拒絕我把上帝的拯救帶到你們中間，那麼我只好轉向外邦人了。」面對這樣的說話，群眾怎麼接受得了？群眾不接受是因為他們不相信耶穌：祂不過是約瑟的兒子，祂以為自己是誰。

耶穌是誰？拿撒勒的猶太人認為祂只是約瑟的兒子，並不接受祂的宣告：以賽亞先知的預言今日已經成全了。如果我們跟昔日拿撒勒的猶太人一樣，只知道耶穌在安息日進了會堂，讀了以賽亞書一段經文，宣告書上的拯救應許今日已經實現了，我們又會以為耶穌是誰？我們會相信祂所宣告的嗎？我們會接納祂嗎？當我們並不停

留在這一事件，進一步讀下去的時候，我們發現拿撒勒的猶太人對耶穌的態度固然負面，可是祂對這群體也不客氣，把人家沒有說出口的話毫不留情地揭露出來，更進一步指出以利亞在以色列饑荒的日子，奉上帝的差遣只到外邦西頓的撒勒法，在那裡幫助一個窮寡婦。耶穌引用以利亞的故事來回應猶太群眾，意味祂的救贖遭到猶太人拒絕，但卻被外邦人接受。我們讀到這裡，會怎樣看這樣對待猶太人的耶穌，祂究竟是誰？

從三重關係看耶穌是誰

拿撒勒的猶太人認為耶穌不過是約瑟的兒子，但是我們作為今日閱讀這段經文的讀者，又有甚麼看法呢？路加福音的記載並非只提供這段經文，讓我們認識耶穌的身分，但為甚麼我們閱讀聖經時，往往不會瞻前顧後？為甚麼只是盯緊這段經文，而不同時回到經文之前的記載，像耶穌受試探，甚至耶穌受浸，作出連貫的閱讀？

翻到這兩段經文的記載，我們仔細察看，馬上見到路加透過耶穌的三重關係來告訴我們耶穌是誰。耶穌受浸之後，「正禱告的時候，天開了，聖靈以可見的形體降在他身上，這形體像鴿子一樣；天上傳來聲音說：『你是我的愛子，我喜愛你。』」（三21-22）這裡說明耶穌是天父的愛子，但路加緊接著寫道：「耶穌開始傳道的時候，大約三十歲。人認為他是約瑟的兒子。」（三23）路加早已告訴我們：父神宣告耶穌是祂的愛子，但人卻認為祂是約瑟的兒子。耶穌是天父的愛子，這是第一重關係。這重關係決定了耶穌的第二重關係，就是祂跟魔鬼的關係。魔鬼試探的方式雖然有三種，包括把石頭變成食物、享有一切權勢和榮華、上帝必成全祂炫耀能力的舉動，但實質上，整個試探的目的只有一個：不再跟從天父作祂順服的兒子，或者說做一個不順服天父的上帝的兒子。在這個試探之中，我們看到順服是上帝兒子的表現。耶穌何以是上帝所愛的兒子？因為祂順服天父，抗拒魔鬼非常狡猾的試探，成了天父喜愛的兒子。

耶穌是誰？我們看見路加福音是逐步向我們揭示耶穌的身分。這不是一個抽象的身分，這身分涉及祂跟天父的關係，也涉及祂跟魔鬼的關係，亦同時涉及祂跟聖靈的關係。這是第三重關係。耶穌受浸的時候，聖靈不是降臨在祂身上嗎？耶穌受試探的時候，不是滿有聖靈的能力嗎？我們可以說，耶穌是靠著聖靈的能力成為天父喜愛的兒子。隨著聖靈的臨在、天父的宣告，耶穌在曠野抵抗魔鬼的試探，在當中展示了何謂上帝的兒子。因此，「上帝的兒子」並非單單一個名號，而是有具體內容的，但這些具體內容要在具體事件之中彰顯出來，我們才會看見。耶穌靠著聖靈的能力勝過魔鬼的試探，展示了何謂上帝的兒子。當然，故事尚未終結。耶穌跟著透過祂的一生來展示何謂上帝的兒子。因此，路加繼續告訴我們：「耶穌帶著聖靈的能力回到加利利。」（四14）這一次涉及的是耶穌跟猶太人的關係，而在拿撒勒會堂之中的宣講事件與對峙事件，進一步顯示了耶穌作為上帝的兒子是甚麼意思。

辨識耶穌的身分是作門徒的首要工作

這裡我們看見的是一個怎樣的上帝的兒子？祂在聖靈的能力伴同下，在安息日進了猶太人的會堂宣講。可是，耶穌卻因為猶太人認為祂不過是約瑟的兒子，揭穿了他們心底裡對祂的不信、不接納，更順著他們的不信、不接納，徹底表示：既然如此，拯救只好臨到外邦人了。上帝的兒子在上帝自己的子民當中遭受拒絕，這種拒絕更見於猶太群眾憤怒地把祂趕出城外，要殺害祂。上帝的兒子是誰？上帝的兒子耶穌在祂跟猶太人的關係之中，展示了祂是個遭迫害甚至要被除滅的人物。上帝的兒子不是一位向上帝子民傳遞好消息的人物嗎？路加起初不是讓我們看見耶穌是一位宣告拯救要實現的人物嗎？但是筆鋒一轉，因著猶太群眾認為耶穌不過是約瑟的兒子，耶穌宣告拯救要臨到外邦人，祂成了向外邦人傳遞好消息的人物。但是也因為這原因，耶穌這個上帝的兒子，要被逼迫、排斥，甚至殺害。

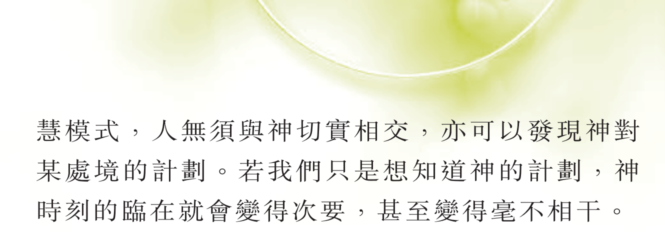
耶穌是誰？耶穌是一個怎樣的上帝？路加所寫的故事並沒有停在這裡，我們還要繼續閱讀下去。路加接續說：「他卻從他們中間穿過，逕自走了。」（四30）耶穌還要走下去，我們也只好跟著祂，繼續閱讀下去，方可以更全面地回答我們的問題：耶穌究竟是誰？

辨識耶穌的身分，從來都是作門徒的首要工作，並且只有持續不斷、翻來覆去地閱讀聖經，才能恰當地辨識得了。昔日的猶太人，就因為錯誤地辨識耶穌的身分，結果殺害了祂，今天我們作為耶穌的門徒，在辨識的功課上又學習了甚麼呢？

＊本文所引經文出自新漢語譯本

辨識與「尋求神的旨意」

盧允晞
新約助理教授

香港目前正經歷一個動盪時期，尋求辨識顯得前所未有的迫切。在政局不明朗、社會不安、社會撕裂的困境下，香港基督徒所面對的挑戰，是在一個不穩定、互不信任，充斥著恐懼和錯誤信息的氣氛中，作出有根據而明智的決定。辨識是作出恰當決定的能力；而基督徒的辨識，是我們意識到在任何情況下，我們所能作的最佳決定，乃是那些緊貼神心意的決定。在這個叫人困惑的時代，能在混亂中聽見神的聲音顯得前所未有的重要。

辨識的不同模式

「尋求神的旨意」有兩種典型取向：藍圖模式（the blueprint model）和智慧模式（the wisdom model）。藍圖模式假定神所命定的路徑只有一條，而信徒的人生目標就是要找出那條路徑。接受這種辨識模式的人往往會尋求外在徵兆，包括夢、巧合、「敞開的門」及聖經經文，以證實他們所選的是正確之路。智慧模式則假定隨著信徒漸漸在基督裡成長，並對經文有更深領會，他的智慧也相應增長。信徒蒙受啟迪，自然傾向作正確的選擇，而不作錯誤之選。按這觀點，人變得愈有智慧，就愈能作合適的選擇。藍圖模式嘗試透過徵兆和印證來尋求神的旨意；智慧模式則假定我們能作的「最智慧之選」，也必然是神的決定。

這兩個模式的缺點是，它們雖然都在乎神的旨意，卻忽略了這位永生神在抉擇時刻的臨在。或許使用「尋求神的旨意」這類言詞根本就有問題，因為它把重點放於神的計劃而不是神本身。彷彿我們在找一幅指示路向的地圖，而不是找一個熟悉道路的人陪我們前往。按照藍圖模式及智慧模式，人無須與神切實相交，亦可以發現神對某處境的計劃。若我們只是想知道神的計劃，神時刻的臨在就會變得次要，甚至變得毫不相干。

在安布魯斯大學（Ambrose University）擔任校長的神學家史密思（Gordon Smith），提出以另一取向去理解基督徒的辨識。在《聽主微聲・明主旨意》（*Listening to God in Times of Choice*）一書中，史密思贊同我們要主動地尋求聆聽神的聲音，特別在作出艱難決定的時刻。[1] 史密思說：「神是臨在的；神誠然說話；若我們能夠，若我們願意，就可以聽見和回應祂的提示。」[2] 跟前兩種模式不同，史密思的取向認定這位永活神（the living God）的臨在，認定祂渴望向自己的子民說話。聖經所啟示的神，是一位愛顧祂子民的神，祂主動地投入，要帶領和引導祂的子民。[3]

此外，由於神是一位永活神，我們必須看基督徒的辨識為一種有目的和動態的過程，當中包含持續地尋求，以聆聽神的聲音。我們並非預先收到地圖，有空才前進，而是必須在每個岔口停下來，向神求問方向。我們對神的看法或許曾被誤導，而史密思的辨識模式恰當地重新調校我們對神的看法，叫我們重新校準自己的生命，與神的旨意連成一線。最終掌控我們生命的並非我們自己；我們沒法選擇自己要去的地方。或許「神為我的生命定下甚麼旨意？」不是該問的問題；我們反該問：「我當怎樣叫自己的意願與神的旨意一致？」這種理解辨識的取向是革命性的，因它意味最重要的不是知道在困境中怎樣做，而是確知神在當中。

史密思認為，要在抉擇時刻領會神的旨意，關鍵在於培育與神的關係，在當中信徒習慣留心神的臨在，並刻意尋求祂的聲音。[4] 換言之，

我們須慣於經常聆聽神的聲音，這樣到了抉擇時刻，也同樣可以聽見祂的聲音。在智慧模式中，信徒透過反思、默想和研經，使智慧增長，以致到抉擇時刻能作出明智的決定。同樣，按照史密思的模式，信徒也是在抉擇時刻來臨**之前**作好準備；但他並非著意智慧的增長，而是在日常生活中操練自己認定神的臨在，並聆聽神的聲音，好使抉擇時刻來臨時，能駕輕就熟地作出決定。天主教學者拉金神父（Father Ernest E. Larkin）也指出：「人不可能知道如何辨識，假如那不過是偶一為之，跟他整體日常生活無干。」[5] 這跟勞倫斯弟兄（Brother Lawrence）的見解相近：「我們只須明白神與我們親密同在，我們可隨時向祂說話，祈求祂幫助，既在困惑的事上明白祂的心意，又在那些清楚知道祂要我們作的事上妥當地完成，並在行事之前交託，在完成之後獻上感恩。」[6] 知所辨識的人常留心神的臨在，並著力尋求神的聲音。

如何留心神的臨在、專注於神的聲音？

史密思的辨識取向看重在抉擇時刻著力尋求神的聲音。然而，神是動態的，即使在同一情況下，祂對不同的人也可能有不同的回應，因此沒有一種固定的方法來判斷神的旨意。不過，留心神的臨在、專注於神的聲音是可以透過三種途徑來培養和操練的：（一）敬拜；（二）禱告和默想；（三）群體生活。

敬拜的目的是要我們留心神的臨在。敬拜提醒我們神是誰，並幫助我們重新調校與神的關係。每次敬拜，我們都在宣告神是聖潔的，祂是「有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實」。[7] 以研究敬拜著稱的美國神學家唐慕華（Marva Dawn）指出：「基督徒生命的目的，是每天都用多些時間以我們所想、所做、所說的榮耀神，每一刻都是對真神的敬拜，而不是敬拜我們自己所造的或屬於我們文化的各種偶像。」[8] 每當我們敬拜，我們都承認無論我們以為自己有多重要，我們都不是神，我們同樣只是受造物，沒有甚麼在我們操控之下。透過敬拜這行動，我們認定神的臨在，並揚棄我們的操控慾。

禱告和默想是要主動親近神，並立意聆聽祂的聲音。美國哲學家兼神學家魏樂德（Dallas Willard）說基督徒本應「在生活中不斷與神對話，既說話也領受說話」。[9] 與神相交須要說話和聆聽。史密思也指出神與人的友誼是以禱告維繫的，並且「我們是在禱告中接觸到神的旨意和目的，並讓神對應我們的意願、動機、渴望和優先次序而說話」。主禱文就是一例，耶穌教導門徒要將神的名、神的國、神的旨意置於他們的需要之先。[10] 假如禱告是按照神的方式向神說話，那麼默想就是我們聆聽神的途徑。傅士德（Richard Foster）在《屬靈操練禮讚》（*The Celebration of Discipline*）中指出，默想的其中一個重要目標，是提醒我們「神不斷在現今說話，而且祂想對我們說話」。[11] 默想幫助人進入神的同在，為要聆聽神。因此，禱告和默想讓我們有機會操練，把心思轉向神的旨意，從而學習進入神的同在。勞倫斯弟兄努力操練自己的禱告和默想生活，甚至在巴黎加爾麥羅修會（Carmelite Order）的廚房幹著枯燥乏味的工作時，也能經歷神的同在。他寫道：「我們要在一種神臨在的意識中建立自己，方法是不斷與祂交談。」[12] 禱告和默想的目的，在於親近神和聆聽祂的聲音。勞倫斯弟兄是一個好例子，讓我們看見這是可以學習、操練和培育的。按照聖公會神學家韋爾斯（Samuel Wells）所說，禱告是「經歷神終極的心意，那就是祂的子民當敬拜祂並成為祂的朋友。」[13] 神為其子民所定的旨意是透過禱告和默想來揭示的。

在辨識的過程中，信仰群體的角色亦十分重要。誠如史密思所指出：「我們決不可獨自去辨識，我們要在群體中辨識。」[14] 在新約中，信仰群體取代聖殿成了神的靈居住之所，[15] 因此對於聆聽神的聲音，信仰群體也十分重要。神不向子民單獨說話；神所啟示的真理，無論是透過聖經、教導，或是禱告和默想而得的，都是在那來到神面前的信仰群體中得到確認。在初期教會，方言必須有人翻譯，而先知的講道，也須由群體裡的其他人評定。[16] 一些重要的決定，如差派巴拿巴和保羅出去宣教，都要經過群體一起敬拜和禱告，由聖靈確認。[17] 教會是耶穌的聲音和聖靈的指引可以被信仰群體聽見、試驗和確定的地方，無論這些聲音和指引是透過聖經或個人啟示而得。透過信仰群體，神的臨在變得更真實，祂的聲音也更清晰。

結語

雖然本文關注的主要是辨識，我們卻發現更寶貴的是我們與這位永活神的關係，基督徒的辨識其實只是這關係的一種副產物。魏樂德寫道：「聆聽神不過是一種豐富的互動關係的一部分，得著引導也不過是聆聽神的其中一面。」[18] 我們

經歷神的同在時，確實領受了從祂而來的引導，但這引導已不再是我們的目標。史密思提倡的辨識模式，不是取決於某種作決定的方法，或是一套有系統的神學表述；它乃是一種屬靈辨識，是與神有一種奧祕的、源於經驗的相遇，而這樣的相遇得力於恆常的敬拜、禱告和默想，以及群體生活。假如我們在日常生活中已著意與神建立不間斷的關係，或許就沒有「尋求神的旨意」的需要，因我們已在聖靈的指示和引導下前行。[19] 在不同情況下，我們會作出具體的決定，留心神的臨在，也主動地尋求祂的聲音。魏樂德有相近看法，在其著作《上帝的聲音》(*Hearing God*)中，他強調人必須主動回應神的引導：「一般來說，只要我們按神的心意而活，我們就在神的旨意中。這留下很大空間，讓我們可以採取主動，而這點是必不可少的：對於祂為我們所定的旨意，我們個人的主動是關鍵的。」[20]

箴言一章7節說：「敬畏耶和華是知識的開端……。」經文提醒我們：明白神在我們的抉擇時刻與我們同在，是作出明智決定的起點；它也是穩固的錨，確保我們的行動將符合神的性情和旨意。最終，知道神與我們同在，也帶給我們安慰與平安，因為最終掌權的是神，世界不會因我們作了一個錯誤決定而終結。神卻能使用我們的錯誤和限制來作工。史密思在另一本討論辨識的佳作 *The Voice of Jesus* 中有清晰的表達：「最後，我們的把握不在於我們作上好抉擇的能力，而在於神的愛顧和供應，是祂引導我們，我們也渴望聽祂。」[21] 史密思的辨識模式「沒有帶來絕對、無誤、駁不倒的答案，卻帶來了一份確定——確定我們以生活和工作來回應神」。[22] 我們作決定時能感到平安，不是因為我們肯定自己的決定絕對正確，而是因為知道我們已在神的臨在中盡力作最好的決定，並且我們的行動是源於一份渴望——渴望活出我們所能領會的神的旨意。

古志薇譯

---

[1] Gordon T. Smith, *Listening to God in Times of Choice: The Art of Discerning God's Will* (Grand Rapids: IVP Books, 1997)；中譯本《聽主微聲‧明主旨意》，劉思潔譯(台北：雅歌，2002)。在就讀維真神學院(Regent College)時，我有幸修讀史密思一個關於辨識和呼召的課程，那是我第一次接觸這份材料。我要感激史密思博士的教導，他模塑了我對辨識和呼召的觀點。本文勾勒了史密思對辨識的想法的主要輪廓，但我極力鼓勵讀者親自閱讀史密思這部見解獨到的論著。

[2] Smith, *Listening to God in Times of Choice*, 17.

[3] 例如：聖經常以牧羊人及其羊群的意象來描述神對子民的關顧和引導(如：詩二十三；結三十四；約十4等)；那些從神領受領導角色的人也被稱為牧人(如：詩七十八70-72；賽四十四28；耶三15，二十三4；結三十七22、24；亞十三7等)。

[4] 史密思把信徒與神的關係界定為一種「友誼」。Smith, *Listening to God in Times of Choice*, 19-20. 另見Samuel Wells, *God's Companions: Reimagining Christian Ethics* (Malden: Blackwell, 2006), 1-2, 9-10, 26-28, 39-41；中譯本《上帝的同伴——基督教倫理再想像》，陳永財譯(香港：基道，2011)。亦見Dallas Willard, *Hearing God: Developing a Conversational Relationship with God* (Grand Rapids: IVP Books, 1999), 81, 86, 122；中譯本《上帝的聲音》，鄔錫芬譯(台北：校園，2005)。

[5] Ernest Larkin, *Silent Presence: Discernment as Process and Problem* (Denville: Dimension, 1981), 28.

[6] Brother Lawrence, *The Practice of the Presence of God the Best Rule of a Holy Life: Being Conversations and Letters of Nicholas Herman of Lorraine* (New York: F. H. Revell, 1895), 15；中譯本《清修庖廚中》，劉巧玲譯(台北：光啟，1990)。

[7] 參利十九2；出三十四6。

[8] Marva J. Dawn, *In the Beginning, GOD: Creation, Culture, and the Spiritual Life* (Grand Rapids: IVP Books, 2009), 17；中譯本《創世記點燃敬拜之火》，張玫珊譯(台北：校園，2011)。

[9] Willard, *Hearing God*, 252.

[10] 在記載於太六9-13的主禱文中，耶穌教導門徒先為神的名聲(名)、國度和旨意祈求，然後才祈求神滿足他們的需要。

[11] Richard J. Foster, *The Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 24；中譯本《屬靈操練禮讚》(增修本)，周天和譯(香港：基督徒學生福音團契，2013)。

[12] Brother Lawrence, *The Practice of the Presence of God the Best Rule of a Holy Life,* 8.

[13] Wells, *God's Companions*, 84.

[14] Smith, *Listening to God in Times of Choice*, 128.

[15] 參林前三16，六19；弗二21-22等。

[16] 林前十四27-29；參約四1。

[17] 如：徒十三1-3，另見徒一15-26，十四23。

[18] Willard, *Hearing God*, 122.

[19] 如：加五16、18、25。

[20] Willard, *Hearing God*, 132.

[21] Gordon T. Smith, *The Voice of Jesus: Discernment, Prayer, and the Witness of the Spirit* (Grand Rapids: IVP Books, 2003), 260.

[22] Smith, *Listening to God in Times of Choice*, 23.

蒙召與差派：在群體中辨識神的引領

經文：徒十三1-3

林國彬
院牧、實習主任兼實用神學科講師

引言

我今天應否在Facebook回應某人的留言？
我應選擇哪一份工作？
我的終身伴侶就是他嗎？
教會未來五年該有甚麼方向？
教會當如何回應社會？

每天我們都要作很多或大或小的決定。抉擇有時很艱難，因為我們往往在未能掌握全部相關資料的情況下，就要作決定。有基督信仰的人更多一個重要考慮：究竟神的旨意是甚麼？在靈程學範圍，這叫辨識。

辨識與生命

辨識神的旨意可以有不同的進路。本文的立場是：我們所相信的神，是永活的神、慈愛的天父，祂時刻看顧著我們，會在適當時候給我們引導，也給我們很廣闊的自由。神仍在，祂仍然說話。因此，辨識是建立在我們與上主的親密關係上。神今天仍然親自向我們說話，問題是我們有沒有敏銳的耳朵，在眾聲喧鬧中專心聆聽，並分辨出祂的聲音。這就需要我們熟悉神的聲音，亦即與祂緊密結連。

史密思(Gordon Smith)用一幅很美麗的圖畫去描繪這一進路：人生路上要作大大小小的決定，雖然看似艱難，其實是我們與神共舞。神有引導，我們追隨。既要操練基本功，也講求即興。要敬畏神，但並非誠惶誠恐(是兒女的心而

非奴僕的心）；不是應付測驗和考試，而是享受其中的歡樂。如此，人生路上的抉擇，也就是靈程路上的操練和成長。

由此可見，辨識不單講求原則和方法，歸根結底是生命的問題：我們要培育自己成為一個懂得辨識的人。

除了上述的基本理念，也要探討實際的操作。可惜一提到辨識，我們通常很快就聚焦於個人層面的當下決定。在討論實際操作時，如果只著眼於個人層面和當下決定，好些重要的考慮就被忽略了。若討論焦點只是當下的決定，那麼，神對我們每個人一生的召命（也稱為志業），就容易被排拒在外，甚至被遺忘。神對我的召命，是此刻當下的決定的重要脈絡。首先弄清楚我此生的召命，然後任何時候的當下決定才有意義。

同樣，若只著眼於個人層面的抉擇，就會失落了信仰群體對辨識神旨意的幫助。福音派信徒在談及辨識時，焦點往往只在個人與神的關係。這很重要，但並非全部。即使看來只牽涉我個人的決定，在我作出辨識的過程中，信仰群體也是不可或缺。因為從負面看，人有時會自欺，需要別人的提醒。有時我們自以為聽到神的聲音，其實可能只是社會的聲音，或是一個深深影響著我的人很久以前的聲音，甚至只是我自己一廂情願的聲音。從正面來看，信仰群體不應被忽略，因為聖經充滿著神藉著人向其他人說話、顯明祂心意的記載。例如從使徒行傳第十三章，我們看見當安提阿教會的領袖一起敬拜和禁食時，聖靈就在這群體中間說話，親自指引。

辨識與群體

下文嘗試從使徒行傳十三章1至3節去看蒙召與差派，也就是在群體中辨識神引領的一個實例。經文這樣記載：「在安提阿的教會有幾個先知和教師，就是巴拿巴、稱為尼結的西面、古利奈人路求、與分封王希律一起長大的馬念，以及掃羅。他們事奉主和禁食的時候，聖靈說：『你們要為我把巴拿巴和掃羅分別開來，做我叫他們去做的工作。』於是他們禁食禱告，按手在兩人身上，就派他們去了。」（新漢語譯本）

使徒行傳第九章記載保羅在大馬士革路上蒙召，但直到大約十三至十四年後，他才被安提阿教會差派出去宣教。在保羅身上，我們看見先有神個別的呼召，然後有信仰群體的差派。聖靈何時賜下指引，我們不能控制，只能仰望和等候。但從這段經文，我們看到聖靈工作的場景：聖靈是在群體的屬靈操練中說話。因此，我們有需要學習在群體中辨識神的引領。

根據這段經文，當時安提阿教會的領導團隊有五個人。聖靈不是單獨向巴拿巴或保羅說話，而是向整個領導團隊發出指引。雖然這小群體只有五個人，但每人都有很不同的背景。巴拿巴是利未人，原籍塞浦路斯。稱為尼結的西面很有可能是黑人。古利奈在現今利比亞境內，所以路求是北非人。馬念則在王宮長大，而保羅原是生於大數的法利賽人。

教會是個多元而合一的信仰群體。安提阿教會是個多元群體（十一19-21），它的領導團隊也有不同背景。在偏重個人主義的現代社會裡，通常我們提到群體時，多是指一班因彼此相近而走在一起的人。但事實上，現實中的群體是由彼此有差異的人組成。

群體的辨識尤其重要。我們會遇見跟我們很不同的人，但他們卻是神給我們的禮物，是神將他們放在我們的人生路途上。與我們愈不相似的人，愈是寶貴的禮物。因為在分辨聖靈的聲音時，我們要提防自欺，不要把其他聲音當作神的

聲音。與我很不同的人，特別是那些我信任並深深認識我的人，最容易察覺我在欺騙自己。因為他們不是用我慣用的觀點和角度來看事物，加上他們是旁觀者，很快就知道我是否在自欺。群體誠然可以幫助我們分辨聖靈的聲音。

聖經充滿著神透過其他人說話，以顯明祂心意的記載。使徒行傳這段經文沒有明言聖靈如何說話，但若參考這書卷其他有關先知的記載（這五個領袖是先知和教師），加上聖經學者布魯斯（F. F. Bruce）根據這段經文的異文推斷，很可能聖靈是透個這五個領袖的其中一員，開口向這領導團隊說話，講述聖靈的指引。

群體對辨識神的旨意很重要。神向我們發出個別的呼召，然後信仰群體差派我們出去事奉。因此，我們的事奉須要向群體交代，向群體承擔責任。巴拿巴和保羅第一次宣教旅程完畢，就回到安提阿教會，向差派他們的群體交代（十四24-28）。

辨識與屬靈操練

這段經文只有短短三節，卻提到安提阿教會五個領袖的三種屬靈操練：敬拜（「事奉主」的其中一個解釋）、禁食（十三2、3）和禱告。

今天的教會領袖如何可以聽到聖靈的指引、知道神的心意？透過工作會議？還是像這段經文所說的，我們一起敬拜、禁食和禱告？不是個別敬拜、禁食和禱告，而是一起敬拜、禁食和禱告。

屬靈操練對辨識很重要。辨識是建立在我們與上主的親密關係上。神今天仍然親自向我們說話，問題是我們有沒有敏銳的耳朵去聆聽和分辨。這就需要我們熟悉神的聲音，與祂緊密結連。屬靈操練是生命的操練，建立我們與神的親密關係，也就是培育自己成為一個懂得辨識的人。

群體對辨識既然這般重要，我們不單要有個人的屬靈操練，更要有群體的屬靈操練。傅士德（Richard Foster）在其《屬靈操練禮讚》（*The Celebration of Discipline*）一書，將屬靈操練分為三大類：內在的操練、外在的操練、團體的操練。福音派信徒在談及屬靈操練時，焦點往往在個人與神的關係，較少提到群體的屬靈操練。如果我們要學習辨識的功課，就要注重群體的屬靈操練，例如一起敬拜、禁食和禱告。

群體要用時間來建立，像巴拿巴和保羅就長時間在安提阿教會聚集和事奉（十一22-26，十四24-28）。群體的屬靈操練也要成為習慣。巴拿巴和保羅不僅在安提阿教會敬拜、禁食和禱告時，聽到聖靈的聲音，蒙教會差派，並且在宣教旅程將結束時，「兩人在各教會選立長老，禁食禱告後，把他們託付給所相信的主」（十四23，新漢語譯本）。群體的屬靈操練看來是他們的習慣。

結語

使徒行傳記載了初期教會的重要時刻和其中的決策。信仰群體對決策的看法，與其他人的看法有所不同。其他人就重要事情作決定，首要講求結果，於是權衡輕重，計算利害。信仰群體也考慮這些，但除此之外，更講求辨識：在我們作出決定時，神如何引領？

在使徒行傳第九章，主耶穌親自向當時仍在迫害門徒的掃羅顯現，但主耶穌也在異象中向亞拿尼亞說話，讓保羅的呼召有明確的印證。接著在第十章，彼得竟然前去向羅馬軍人哥尼流傳福音，他們兩人也是同樣見到異象，可互為印證。由此可見，即使在某些我們以為只牽涉個人的事件上，神也可以藉著其他人來顯明祂的心意。

至於牽涉整個群體的一些決定，除了第十三章這一段，還有揀選馬提亞代替猶大（第一章）、揀選七人打理膳食（第六章），以及耶路撒冷會議（第十五章）。從這些經文，我們同樣在辨識之中看到群體和屬靈操練這兩個元素。一章23至26節和六章1至6節都提到禱告。在耶路撒冷會議，使徒和長老聚集商議，眾人輪流發言，學習聆聽。經文所記載的耶路撒冷會議，好像只記述人的對話，但在使徒和長老寫給外邦信徒的信中，卻清楚寫著：「因為**聖靈和我們**都認為，除了以下幾項必要的事，不把別的重擔放在你們身上。」（十五28，新漢語譯本）

總結而言，辨識不單是原則和方法的問題，歸根結底更是生命的問題：我們要培育自己成為一個懂得辨識的人。在這培育的過程中，群體的屬靈操練是必不可少的。

＊本文原是林國彬院牧於今年1月28日在本院早會分享的信息，講章經作者修訂後於本欄刊出；原稿有部分內容亦見於作者所撰〈與神共舞——靈程路上的辨識〉，該文有不同重點的演繹，載於《阡陌文藝雙月刊》第九期（2016年3月）。

為基督徒生命教練設計的新模式

陳展鳴
實用神學(生命教練、心理學及康體事工)副教授

生命教練(life coaching)是頗新的一個名詞，它是近代管理學、培訓、輔導、教育等範疇趨之若鶩的新技巧，而基督教界亦開始推展基督徒生命教練的教育。究竟一個在商界發展的技巧用於基督教的管理、培訓及輔導，又是否合宜呢？記得我第一次在教會一個團契介紹基督徒生命教練，當講到人本身需要追求自己的夢想與目標時，有一位弟兄問：「追求個人的夢想與喜好，是否過於個人主義，忽略了神在我們生命中的計劃？」

這真是一個重點問題，現代心理學與心理輔導注重人本主義中個人潛能的發揮，較容易追逐個人化的自我完成，亦將個人的喜好高舉為終極追求的方向。基督教的本質是要求信徒放棄老我，建立一個「如今就是基督住在我裡面」的人。本文的目的是嘗試探討坊間的生命教練與基督徒生命教練的主要分別，從而找出相互補足的新模式。

生命教練的人本本質(Humanistic Character)

甚麼是生命教練的基本元素？不同的書本都列舉了生命教練的要點，其中米娜(Linda Miller)和荷爾(Chad Hall)提出八點：聆聽、提問、決定方向與行動、直接溝通、接納、分享、靜候、綜合。[1] 陳恆霖則提出七種基本技術：專注、傾聽、同理心、問問題、重述、摘要、回饋。[2] 斯托茨福斯(Tony Stoltzfus)是美國最流行的一套基督徒生命教練理論的作者，他提出了一個簡化為三個要點的模式，這三個要點是：建立良好關係、人本需要、神的帶領。[3]

斯托茨福斯的生命教練模式

本文選用了斯托茨福斯的生命教練模式，以便討論和分析(見圖一)。

圖一：生命教練的模式（Stoltzfus 2005）

1. **建立良好關係**(Building Relationship):這一個看似很簡單的元素，其實是所有關顧牧養的最基本關鍵，很考驗導師的耐性與修養。導師常常太熱心，急於為受助的群體提供意見和幫助，而忽略了建立群體對自己的信任和接納。首先，受助者是否覺得生命教練是值得信任的人?這涉及誠信的問題。其次，受助者要考慮導師是否有能力幫助他。最後，還要考慮雙方有否建立了一個可以交心的關係。專業輔導員/生命教練可藉著他們的專業性權威將這時間縮短，但仍要視乎在建立關係的過程中是否得到受助者信任。建立關係需要耐心，我曾經在教會的青少年籃球隊等待了五年，一個年青人才鼓起勇氣找我傾談一些他成長的問題。關鍵不是強勢的領導，而是給受助者時間和空間加深對導師的認識及信任。
2. **人本需要**(Client-centered):差不多所有現代輔導理論都注重以當事人為中心。其重要性是幫助生命教練先從受助者的角度明白他內心對問題的認知，而不是從生命教練的認知角度或社會普遍的認知出發。困難在於很多時當事人對自己的重點問題只有情緒上的認知，而對問題欠缺理性與邏輯的認知。生命教練的工作是以當事人的認知與感受為基礎，嘗試幫助當事人作出整合，從而找到中心問題(core issue)。
3. **神的帶領**(God Driven):生命教練會嘗試幫助當事人追尋他的目標或夢想，故此亦有教導人「追夢」的美名。當事人未必知道自己想要甚麼，又或者在表面的目標底下，卻隱藏了更重要的核心需要(core want)。就如表面的目標是減肥，內裡隱藏著的需要是別人的認同和愛護。大多數人所追求的目標，例如金錢、名譽、權力、伴侶等，都只不過是表面的目標，而不是核心目標，例如心靈的平靜、被愛、對社會的貢獻等。生命教練的首要任務是找到核心目標，從而幫助當事人找到達標的方法。基督徒的核心目標最終是以神的帶領為首要考慮。

上述三個準則所構成的生命教練技巧，已經證實在訓練與輔導上是有力的溝通技巧，但用在基督教事工上卻仍然有欠缺。斯托茨福斯的三個要點雖然有提到神的帶領，但是神的帶領的內涵仍然須要詮釋。長久以來，心理學與心理輔導專注於受助者的個人需要，特別是正向心理學鼓勵人要自我提升至「自我完善」的境界，正是源於人本主義(humanistic approach)那種以個人為中心的理念。基督教信仰卻講求以神為本(God-centered)，以此為所有信念與問題的中心考慮，對現代人本主義的心理學界本來就存有戒心。生命教練以個人的目標為起點和終點，然則神的旨意有何位置?是否人的心願與神的旨意不能共存?弟兄姊妹也經常提出一個問題：生命教練與基督徒生命教練有何分別?兩者當然是有分別的，其中最大的差異，在於生命教練是一套用於輔導、領導、教學、溝通的工具，本身並沒有自己的價值觀與倫理思想；基督徒生命教練則具有基督教教義、信念、價值觀等中心思想，是一套用於信徒的輔導、領導、教學、溝通的方法。經過詳細思考，我設計了以下一個「探索神旨意」的模式，它同樣包括三個要點：以聖經為基礎、與神的關係、神的計劃(見圖二)。

圖二：「探索神旨意」的模式

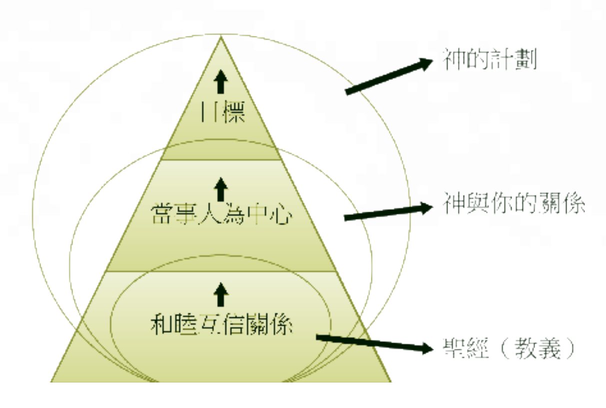
「探索神旨意」的模式

1. **以聖經為基礎**：神的旨意和教導已透過聖經向我們啟示。故此，在生命教練的過程中，教練可以依據那些在聖經已經說明的準則，直接問當事人：「聖經怎麼說?」這是坊間那些沒有信仰的生命教練方法所欠缺的。
2. **與神的關係**：很多時當事人並非不知道應該做甚麼，只因為他們遠離神，與神的關係陷入低谷，於是在面對人生的抉擇時偏行己路。漸漸聖靈的聲音不再在心中響起，他們已迷失在世俗的引誘中。

3. **神的計劃**：縱使是基督徒，有時所作的一些決定也不一定配合神的計劃。例如一些基督徒在事奉上只考慮自己的喜好，而不顧教會的需要，更沒有尋求神在他身上的計劃。我們要安靜，用心聆聽神，領受祂的心意，這樣才能叫自己所求的與神的心意配合，得到神賜福，行在神的旨意之中。

為基督徒生命教練設計的新模式

生命教練技巧的三個要點(圖一)，若配合以信仰為基礎的三個條件(圖二)，便構成基督徒生命教練的六個要點的三層基礎組合(圖三)。我嘗試透過以下兩個單元的重疊，形成圖三的模式，當中三個技巧元素與三個屬靈元素的平衡對稱，使技巧與屬靈互相承接、彼此配搭。按照這個模式，生命教練從基礎、即底層的兩個元素起步，尋求以聖經為基礎導向，開始與當事人建立關係。

圖三：基督徒生命教練模式

1. 底層強調雙方關係的建立，而這種良好的關係，是對教練的誠信、能力、信任的認證。聖經的準則和教導使彼此的溝通建基於相互認同的價值觀，因為有了相同的價值觀，才能有效地達至共識，否則就像一同玩遊戲卻各自跟隨不同的遊戲規則，是不能發展下去的。雙方若能建立和睦互信的關係，並以聖經的教導為溝通的準則，便能一起建構生命教練的基礎。
2. 中層的兩個要點好像互相對立，因為它既重視人與神的關係，亦以當事人為中心，即當事人以自我的需要作為追求目標的準則。事實上，明白聖經的準則和教導固然重要，但靈性良好的主要因素是與神有親密的關係。一個與神建立親密關係的人，他的「自我」也必然是以基督為中心(Christ-centered)，而不是以自己為中心(self-centered)。故此，中層的兩個要點，是強調在與神建立良好關係的基礎上重建「自我的追尋」。耶穌基督的教導很多時都用「天國是這樣的」來開始，就是為了教導信徒要重建「屬基督的自我觀」。
3. 最後是頂部的第三層，我們看見個人目標的道德標準，在於前面所提的以聖經的標準及與神的親密關係為依歸。故此，基督徒尋找個人目標的同時，要明白神在他身上的旨意和計劃。

此六個要點分為三層結構，每一層的兩個要點都是技巧與理念的結合。在第一層，教練與當事人的和睦互信關係，是建基於聖經中雙方共有的信仰理念。第二層著重當事人與神的關係，而在這關係之中所重建的自我，更為貼近一個信徒應有的自我觀。第三層則是在前兩層的基礎上，尋求結合個人的目標與神的計劃。

基督徒生命教練在教牧與平信徒中是未來牧養與關顧的重要技巧，基督徒生命教練的書本及著作近年有明顯的增加，惟在理論的建立上仍然有待加強，本文的探討主要是在理論的承傳上加強靈命導向與生命教練技巧的整合，其實用性還需要時間與實習的磨練。

[1] Linda Miller and Chad Hall, *Coaching for Christian Leaders: A Practical Guide* (St. Louis: Chalice, 2007), 23.

[2] 陳恆霖：《Coach領導學：帶人才超越「現在職位」的企業教練心理＆對話技術》(台北：大寫，2012)，頁249-279。

[3] Tony Stoltzfus, *Leadership Coaching, The Disciplines, Skills and Heart of a Christian Coach* (Virginia Beach: Coach22, 2005), 79-80.

教務消息

- **2015-16學年春季學期開學**
  今學年春季學期已於1月11日開學。開學翌日為屬靈操練日，主題為「辨識」，上午講座由本院院牧林國彬牧師及新約助理教授盧允晞博士分享；下午有個人安靜時段，以及老師與同學的小組分享，讓同學預備自己的心靈開始新學期的學習。

- **神學生生活體驗營**
  本院已於3月2至3日舉辦「神學生生活體驗營」，內容有信息、蒙召見證分享、課堂體驗、與教授及學生交流等。參加者透過體驗營對蒙召與全職事奉有更深入的思考，並對本院的課程及神學生的生活有更多了解。

- **65週年院慶感恩音樂崇拜**
  今年為本院65週年院慶年，我們將於4月24日(主日)晚上七時半，假香港浸會大學「大學會堂」舉行「65週年院慶感恩音樂崇拜」，主題為「尊主為大•跨界傳承」，內容包括曹偉彤院長證道、本院聯合詩班獻唱、特別獻唱樂曲*Magnificat*(《尊主頌》)，並有本院師生及校友的分享(感恩短片)等。感恩崇拜不設門券，自由入座，額滿即止，歡迎各教會長執及弟兄姊妹蒞臨。

- **頒獎典禮暨董事就職典禮**
  2016年頒獎典禮暨董事就職典禮將於5月26日(週四)晚上七時在西澳校園大禮堂舉行。本院透過每年的頒獎典禮，鼓勵在學術或其他方面有優異表現的同學，及在學院長期服侍的教職員，並向獎助學金的捐獻者表達謝意。當晚將同時舉行新一屆董事就職典禮，一起向我們的主獻上感恩和讚美。

院牧靈聲

林國彬(院牧)

一篇禱文：〈為犰狳和校園工友而感恩〉

「……我們也感謝你在此創造奇工之中留下餘地，使我們有所貢獻、有益於眾人。對我們這些以讀書寫作為業的人而言，我們特別為了Annie而感恩，她清潔我的辦公室；我們也感激Jean、Dawn、……，他們都是打理大小雜務的工友，因為他們的辛勤，我們才有適合讀書學習的環境，讓我們可以騰出時間專注學問。他們的好意，以及他們為我們作的工，實在難能可貴，他們的生命教我們謙卑。但願我們工作的成果，同樣可以見證他們非凡的生命。阿們。」[1]

這是美國神學家侯活士(Stanley Hauerwas)的一篇禱文。他在杜克大學神學院講授基督徒倫理的時候，應學生的請求，每次上課前都帶領學生禱告。其中一篇禱文就是這篇〈為犰狳和校園工友而感恩〉。禱文上半部讚美和感謝神的創造，驚歎祂的創造是如此豐富多樣，甚至不可思議，例如有檸檬綠這種曖昧的顏色，又有犰狳(2014年世界盃足球賽主辦國巴西以之為吉祥物)這種奇特的動物。更不可思議的是，神竟然賜下聖言和聖禮給我們。

侯活士在這篇禱文的下半部，轉而提到人在神創造中的位置。上文所引的就是禱文的下半部。但侯活士提到的，並非抽象的觀念，他卻是為具體的人而感謝神：為校園工友而感恩。他更逐一提他們的名字，為各人獻上感恩。

我不是學者，我只是在神學院事奉的牧者。可是，這篇禱文正說出我心中想說的。我每天回到學院的辦公室，通常第一個跟我說早晨的就是霞姐。我為她的服侍感謝神。她工作時經常帶著微笑，甚至哼著歌。因為眾同工的辛勤，學院的師生才有合適的環境，可以投入學習和教研。正如侯活士的禱文所說的，他們的生命教我們學懂謙卑。但願我們事奉的成果，同樣可以見證他們非凡的生命。我們為各種各樣的創造感謝上帝。

---

[1] 引自侯活士：《禱告不是偽術：返璞歸真的祈禱》，禤智偉譯(香港：基道，2015)，頁30。

信徒神學教育部

蔡艷桃（信徒神學教育部副主任）

彈性學習

本部提供林林總總的課程，當中有學位或非學位程度、有在日間或黃昏上課、有季度學科或專題式課堂、有事工實習的機會或營會活動的安排，並且內容包羅萬有，兼及聖經、神學、歷史、宣教、教育、輔導、音樂、分齡事工訓練……等等。課程種類雖多，但目標只有一個，就是建立信徒的生命，給他們支持和裝備，讓各人在家庭和職場為主作美好的見證，在教會和機構有力承擔不同的事奉。

香港生活節奏緊密，一般信徒要在工作、家庭和事奉以外騰出時間進修，實在並不容易。有見及此，我們盡量提供較大的彈性，讓學員可按個人情況和需要選讀。其中學位課程要求修讀的課程內容最廣最多，但我們設有選修生制度，學員可彈性修科及延長修讀年期，慢慢「儲科」直至畢業。至於非學位課程，在不斷更新和優化課程內容的同時，我們亦不時檢討學制，期望更切合不同肢體的需要，提供更多不同的選擇。為這緣故，我們最近兩年在學制上作了一些改動。例如「青少年事工課程」在精簡課程內容後，還將原先的文憑課程由兩年半縮短為兩年的高級證書課程，好讓學員提前半年完成課程，可按自己的需要及早計劃和安排畢業後投入其他方面的進修。另外，「年長者事工課程」也在原先兩年的中等證書課程外，新增一年制的基礎證書課程，以期吸引更多人投身一年的學習，為服侍長者而接受裝備。還有，「婦女普及神學課程」(日間)和「普及神學課程」(晚間)的學制亦已進行統合，盡量讓日間及晚間課程互通互認，學員可按個人時間安排選讀日夜課程。

除了提供個別特定課程，本部亦設有旁聽制度。在繁忙生活的張力下，成年信徒能在有限的年期內修畢課程，其實毫不簡單。基於種種限制，很多人未必願意承受測驗考試等壓力，而旁聽生正可以按興趣聽課，無須呈交功課或接受評核。換言之，只要你願意學習，無論以何種身分或方式，總有一個時段、一個科目或一個專題適合你。歡迎弟兄姊妹登入本部網頁，查看各課程的內容及每季學科資料，也期望教牧同工鼓勵信徒加入進修裝備的行列，讓神藉著不同的課程為信徒注入更新生命的養分，培育一個又一個合祂心意的工人！

遙距教育課程

周佩珊（遙距教育課程主任）

2016年春季文憑課程已於3月1日開課，而新生輔導會和第一及第二科的導修課亦已於2月27日舉行，其餘科目的導修課則安排在隨後的兩週。「遙距」現正展開2016年秋季文憑課程的招生和宣傳工作，證書課程則全年接受報讀。

「遙距」除了以一般信徒為培訓對象，亦開展「國內事工」和「特別栽培事工」，關心有不同需要的群體，盡力為他們提供進修神學的機會。現時「特別栽培事工」的服侍對象包括有視障、聽障的信徒，以及在懲教所內歸主的信徒。我們與視障人士福音中心合辦的「靈光工程」第四屆新約研讀證書課程，最後兩科的導修課已於1月23日在「視福」舉行。課後，導師有機會與學員一起茶聚，聆聽學員分享在學習過程中的苦與樂，彼此鼓勵。學員都期望能順利於今年11月畢業，也盼望畢業後可以繼續進深，報讀舊約研讀證書課程。

「遙距」自1999年開始與基督教更新會合作，開辦「阿尼西母培訓計劃」，為懲教所內的信徒提供進修神學的機會。今年，我們將進一步拓展「特別栽培事工」，跟恩與美文化基金合作，開辦「腓利門培訓計劃」，培訓對象包括邊緣人士和弱勢社群。「遙距」樂意與教會及基督教機構合作，假如你們有感動奉獻支持這些「特別栽培事工」，或認識一些有特別學習需要的群體，歡迎與我們聯絡。

今年的第一次專題講座將於5月21日舉行，講題為「以敬畏耶和華為始為終的教育課程」，由本院舊約助理教授佘慶基博士主講。我們每年都會舉辦兩次公開的專題講座，目的是擴闊「遙距」學生的視野，同時亦歡迎各教會的弟兄姊妹報名參加。講座已開始接受報名，額滿即止。

學生會

蘇銘謙（學生會主席）

步入2016年，新一屆學生會的執行委員開始投入服侍。今屆學生會的執行委員包括：蘇銘謙（主席）、朱凱筠（副主席）、袁嘉翹（財政）、郭顯釗（文書部部長）、陳思聰（靈修部部長）、楊超群（宣道部部長）及林嘉浩（生活部部長）。顧問老師則包括劉振鵬博士（學生會）、鄧紹光教授（學生會）、禤智偉博士（文書部）、林國彬院牧（靈修部）、陳宇恩姑娘（靈修部）、鄺振華博士（宣道部）及盧允晞博士（生活部）。

學生會本年度的主題是「同安靜、同躍動、同得力」，這主題表達了執委的共同目標：我們期望神學院是合一的群體，能夠在三一上帝裡一起經歷各種靜態及動態的活動，學習從群體生活中得著力量，以面對教會的事奉、神學院的學習及各人生命中的軟弱。

按著這目標，各部展開了工作。文書部著手編製《靈風》，讓師生透過文字交流，分享校園生活及心裡的領受，藉此互相扶持，得著安慰與力量。此外，文書部舉辦了舊書義賣的活動，使同學有機會把自己的書本捐出，讓有需要的同學可用低廉的價錢購買，而收益則全數奉獻給學院的圖書館作添購新書之用。

靈修部繼續籌辦晨禱會及午禱會，讓同學學習互相守望，為世界、為社區、為學院、為師生作禱告的服侍。靈修部還計劃舉辦兩次午間專題講座，首次專題講座已於2月2日舉行，邀得鄧紹光老師分享，講題是「禁食」。

宣道部正籌備今年的訪宣活動，期望同學能從中學習群體的事奉，看見三一上帝在不同地區的工作，並培育宣教的心志。另外，宣道部亦邀約講員於午間分享會中分享，使同學對不同的宣教課題加深認識，了解不同地方的宣教需要。生活部在2月17日舉辦了春茗聚餐，當晚師生共聚，一同歡慶新春佳節。生活部亦繼續打理學生會的「小賣部」，使同學能以相宜的價錢購買小食及飲料，有助抖擻精神，繼續學習生活。

執委及各部部長、部員在崗位上克盡己職，是為了服侍同學，服侍三一上帝。盼望學生會能成為上帝使用的器皿，成為同學與校方溝通的橋樑，一起建構上帝喜悅的校園生活。

教職員動態

- 基督教思想（神學與文化）教授**鄧紹光博士**於1月8日在基道文字事工及聖公會諸聖座堂合辦的「神學與公共」系列講座中，主講「教會不能迴避的政治？——政治中的教會」；於2月19日在香港神學生聯禱會主辦的「2016神學生日」中主講「內憂外患中的盼望」；於2月10及12日在神學路思舉辦的「神學路思培靈研經大會」中主領「神學思潮」工作坊。鄧教授又於2月20日、3月4、11及18日在德慧文化主辦、旺角潮語浸信會合辦的「基督教經典閱讀」系列第四講中主講「閱讀哈特（Trevor Hart）的《信故我思：神學思考方法獻議》（*Faith Thinking: The Dynamics of Christian Theology*）」。另其文章〈詩人潘霍華〉、〈致謝〉刊於《阡陌文藝雙月刊》第八期（2016年1月15日）。

外賓到訪

- 威克理夫聖經翻譯會亞太地區八位同工於去年12月16日到訪。
- 北京兩會同工於今年1月12日到訪。
- 馬來西亞怡保花園浸信會陳利賢牧師及同工於1月26日到訪。
- 施青峰牧師於2月16日到訪，並於早會分享專題信息。
- 蘇格蘭愛丁堡大學神學院希伯來聖經及第二聖殿猶太教講座教授林主榮博士於2月23日到訪，並於早會分享專題信息。
- 英國Redcliffe College院長Rev. Canon Rob Hay於2月24日到訪，並於早會及午間講座擔任講員。
- 亞洲浸信會神學研究院院長Dr. Graham Walker於3月10日到訪，並於早會分享專題信息。
- 美國柏克萊聯合神學研究院資深教授及聖公會明華神學院教會歷史教授魏克理博士（Dr. Philip Wickeri）於3月15日到訪，並一連三天於本院「2016宣教週」擔任講員。

信徒神學教育部

課程招生

基督教研究碩士課程(主修傳播學)

宗旨：幫助大學程度之信徒結合基督信仰及傳播理論，從而對社會現況和處境作出神學反省，能有效地傳遞適切的信息。2016-17年度將於5月下旬接受報名，屆時可瀏覽本院網頁。

基督教研究學士 / 文憑 / 證書課程

夜間兼讀課程，學員可直接報讀：

證書課程：分為基督教研究證書、音樂事工證書

文憑課程：分為聖經研究文憑、音樂事工文憑、關顧與輔導事工文憑

學士課程：分為主修聖經研究、音樂事工、關顧與輔導事工

學員在完成證書 / 文憑課程後，如報讀文憑 / 學士課程並獲取錄，全部有關學分均可獲豁免。

2016-17年度將於5月下旬接受報名，屆時可瀏覽本院網頁。

婦女普及神學文憑 / 證書課程

為信徒婦女提供全面而實用的神學訓練，幫助她們建立成熟的屬靈生命，能積極面對個人成長、家庭責任、教會事奉及時代挑戰。7-9月招收註冊生，現時可以非註冊生或旁聽生身分報讀。

青少年事工高等證書課程(9月開學)

為有志認識及參與青少年事工之信徒提供全面並有系統的事奉技巧訓練及基礎神學裝備，使學員得著整全的成長，能有效地服侍青少年群體。課程內容包括：事工學科、專題、營會、靈建聚會及事工實習等，逢星期一晚上課，最快兩年完成。

截止報名日期：8月19日(於7月18日或以前報名，報名費五折優惠，郵寄以郵戳為準)

宣教事工證書課程

為有志認識或參與教會宣教事奉的信徒提供全面並有系統的事奉技巧訓練及基礎神學裝備，使學員得著整全的成長，以回應主耶穌的大使命，將福音廣傳。7-9月招收2016-17年度新學員。

查詢或報名請電2711 2552，歡迎登入信徒神學教育部網頁www.hkbts.edu.hk/lted瀏覽及下載報名表格。

教牧持續教育中心

4至6月學季

課程	講員	上課日期	時間
基督徒如何看瑜伽和坐禪	鄺振華博士	11/4, 18/4	2:00 - 5:00 pm
今日宣教大勢與挑戰	胡樂文博士	18/4, 25/4	9:30 am - 12:30 pm
教牧領導學：一個有「誠信」的牧師是這樣煉成的	羅錫為牧師	25/4	2:00 - 5:00 pm
認識創傷治療與基督信仰的結合	潘偉儀女士	9/5, 16/5, 23/5	2:00 - 5:00 pm
《約書亞記》透視：歷史、政治、神學	羅慶才博士	30/5	9:30 am - 12:30 pm
與時並進的兒童事工	霍張佩斯女士	6/6, 13/6, 20/6	2:00 - 5:00 pm
淺談《西卜神論》卷四	岑紹麟博士	13/6	9:30 am - 12:30 pm
合情合理的信仰——當代護教學	關啟文博士	20/6, 27/6	9:30 am - 12:30 pm

學費：(1)本院學位課程畢業生、浸聯會屬下堂會傳道人、本院信徒神學教育部學生，均享有九折優惠；(2)持本院校友會會員證可享八折優惠；(3)全日制神學生可享五折優惠。詳情請瀏覽報名表或本院網頁 www.hkbts.edu.hk/pce。

地點：九龍旺角弼街56號基督教大樓8樓(港鐵太子站B2出口)

報名：請於本院網頁下載「報名表」，或使用「網上報名」(www.hkbts.edu.hk/pce/apply1.html)。

查詢：請電2768 5179或電郵至pce@hkbts.edu.hk

遙距教育課程

探索真理 • 反思信仰 • 裝備事奉

2016年9月學期文憑課程招生 • 證書課程可隨時報讀

函授課程	課程簡介	入學資格	開課日期	截止報名日期
聖經研究文憑課程	深入研讀經卷或相關課題，幫助學員深入認識聖經。	中學畢業 獲教會推薦	每年3月 及9月	3月學期： 香港　2月10日 海外　1月10日 9月學期： 香港　8月10日 海外　7月10日
基督教研究文憑課程	裝備事奉課程，幫助學員在信仰和教義上建立穩固根基。			
聖經研究高等文憑課程 基督教研究高等文憑課程	為修畢「文憑課程」之學員進深研習而設。	完成文憑課程 獲教會推薦		
新約/舊約研讀證書課程	研讀經卷入門課程，引導學員對經卷作系統性查考。	無資歷限制	可隨時報讀	

選讀生：可按興趣選修各課程學科，詳情請瀏覽遙距教育課程網頁 www.hkbts.edu.hk/dist。

網上課程	課程簡介 / 特色	開課日期
網上版 新約研讀證書課程 舊約研讀證書課程	學員可直接在網上下載學習材料及習作，完成習作後經系統上載，提交導師批改回應，交收快捷省時。	* 可隨時報讀，設學費優惠。 * 歡迎登入試讀戶口 http://elearning.hkbts.edu.hk

查詢請電 2768 5105，或電郵至 deinfo@hkbts.edu.hk，或瀏覽遙距教育課程網頁 www.hkbts.edu.hk/dist。

專題講座

題目：**以敬畏耶和華為始為終的教育課程**
內容：箴言有如一個教育課程，記載了老師(父親)如何透過不同方式的箴言雋語和講論，教導學生(兒子)明白人生道理，以及走當行之道。這講座將透過研讀箴言全書的引言——一章1至7節，嘗試了解這教育課程的設計理念、基礎和目的，從而再思我們(基督徒)在上帝面前的教導與學習(基督教教育)。
講員：佘慶基博士(本院舊約助理教授、英國愛丁堡大學哲學博士)
日期：5月21日(週六)
時間：2:30 - 4:00 pm
地點：九龍旺角弼街56號基督教大樓8樓
報名：請電2768 5105或電郵至deinfo@hkbts.edu.hk，或瀏覽www.hkbts.edu.hk/dist(網上報名)
截止報名日期：5月20日(費用全免•名額有限)

出版消息

本院舊約教授黃福光博士的新著《五經神學》已於2月出版，為本院「聖經神學系列」第二冊。五經是舊約的基石及福音的神學基礎，它既解釋救恩的需要，也描述救恩歷史的起始，而原罪、贖罪祭、因信稱義等教義亦源自五經。《五經神學》旨在介紹這方面課題在基督教正典的語境裡的討論，以及所涉及的神學問題。

《山道期刊》第三十六期已於1月出版，主題為「神學釋經」。專題文章共有四篇：〈五經的揀選神學及其實際意涵〉(黃福光)、〈基督觀主導下的詮釋法〉(羅凌思)、〈俄利根的神學釋經〉(吳國傑)、〈從聖經到神學地解釋聖經——韋伯斯特的神學觀點〉(鄧紹光)。另有三篇討論文章及多篇書評。討論文章譯自本院2015年「白箴士講座」的講稿，由韋爾斯(Samuel Wells)所寫，總題為「我們與上帝同在」，分題為〈單獨跟上帝同在〉、〈與人彼此跟上帝同在〉及〈與世界一起跟上帝同在〉。歡迎到本院或基督教書室購買，查詢請電2768 5168出版處。

香港浸信會神學院

65週年院慶感恩音樂崇拜

尊主為大

跨界傳承

證道 曹偉彤院長

樂曲 韋華第(Vivaldi)作品
《尊主頌》(*Magnificat*)

指揮 李鳳儀女士

獻唱 本院聯合詩班
周秀芳女士
連皓忻女士
李天慧校友
陳展鳴博士
梅威倫先生

伴奏 Con Arco Hong Kong 樂團

分享 本院師生及校友

2016年4月24日（主日）
晚上7時30分

香港浸會大學大學會堂
九龍窩打老道224號
（香港浸信會醫院側）

不設門劵　免費入場
歡迎六歲以上人士出席
查詢：2630 1257 / 2715 9511
網頁：www.hkbts.edu.hk

請掃瞄QR CODE下載奉獻表格

大學會堂 Academic Community Hall
本節目按大學會堂場租資助計劃予以補助

香港浸信會神學院
頒獎典禮暨董事就職典禮

謹訂於主曆二零一六年
五月二十六日(星期四)
晚上七時正
於新界西貢北西澳年明路一號
本院大禮堂舉行
本年度頒獎典禮
暨
董事就職典禮

恭請光臨
同頌主恩

香港浸信會神學院　敬約

(參加者請電2768 5144留座)

回應

☐ 本人願意支持香港浸信會神學院　　☐ 本人不願繼續收《院訊》

☐ 願意為神學院之教育事工代禱

☐ 願意奉獻 $ ____________

作為支持：☐ 教育經費　☐ 其他 ：____________

姓名：____________（先生 / 女士 / 牧師 / 博士 / 伉儷 / 校友）

地址：____________

____

電話：__________　傳真：__________　電郵：__________

奉獻方法：

☐ 劃線支票：抬頭請寫 「**香港浸信會神學院**」 或“Hong Kong Baptist Theological Seminary”

☐ 現金：請送交本院或把獻金直接存入本院在恆生銀行之戶口「787-471721-001」

☐ 信用卡：　☐ VISA　☐ MASTERCARD

☐ 單一次奉獻　☐ 每月定額奉獻（可隨時通知本院終止此項每月自動轉賬奉獻）

持卡人姓名：____________　持卡人簽名：____________

信用卡號碼：|_|_|_|_|–|_|_|_|_|–|_|_|_|_|–|_|_|_|_|　信用卡驗證碼：|_|_|_|（卡背的最後三個數字）

有效期至：____________　奉獻金額：HK$ ____________（信用卡付款必須以港幣計算）

以信用卡奉獻所需之手續費將由本院支付

☐ 銀行賬戶按月自動轉賬：本院隨後寄上自動轉賬表格

- 請將支票或銀行存款單連同此回應表寄回：香港新界西貢北西澳年明路一號本院收。
- 捐獻將獲發收據並可作申請扣稅之用。
- 奉獻者姓名及奉獻數額將刊登於本院《院訊》；若閣下不願意刊登姓名，請在右格加 X。 ☐
- 閣下所提供之資料只用於簽發收據及學院內部行政用途。
- 查詢電話：（852）2715 9511　傳真：（852）2761 0868

衷心多謝您的支持！

督印：曹偉彤院長　主編：龔李瑞安　何保賢　出版：香港浸信會神學院　地址：香港新界西貢北西澳年明路一號
電話：(852) 2715 9511　傳真：(852) 2761 0868　電郵：inquiry@hkbts.edu.hk　網址：http://www.hkbts.edu.hk

二零一五年十一月份徵信錄

教育經費（教會/機構）

九龍塘浸信會	5,000.00
上水浸信會	15,000.00
上環浸信會	2,500.00
大埔浸信會	12,000.00
元朗浸信會	50,000.00
屯門浸信教會	500.00
以馬內利浸信會	4,300.00
沙田浸信會	8,000.00
紅磡浸信會	3,500.00
香港(西區)潮語浸信會	5,000.00
香港仔浸信會	15,268.45
香港浸信教會	117,250.00
香港堅尼地城浸信教會	1,200.00
恩典浸信會	10,000.00
柴灣浸信會	3,000.00
基磐浸信會	1,500.00
將軍澳浸信會	500.00
康山浸信會	9,600.00
深荃浸信會	500.00
富亨浸信會	1,143.50
置富浸信教會	2,000.00
銅鑼灣浸信會	3,500.00
麗城浸信會	5,000.00
灣仔浸信會	22,200.00
觀塘浸信會	1,537.00
基督教四方福音會彩坪堂	1,000.00
基督教宣道會華基堂	2,000.00
基督教華人神召會旺角堂	500.00
啟聞基金	300.00
HK$	303,798.95

教育經費（個人）

方志強	100.00
王紹良	700.00
王群	800.00
白智信伉儷	500.00
伍志龍	500.00
朱活平伉儷	300.00
何仲儀	1,000.00
何偉明	200.00
何錦燕	500.00
何譚惠如	1,000.00
吳炳榮伉儷	8,000.00
吳國傑伉儷	500.00
呂志華	1,100.00
林威烈	1,000.00
洪鷹輪	100.00
胡文恩伉儷	500.00
徐詩雅	300.00
張智理伉儷	3,230.00
曹偉彤	6,000.00
梁麗嫦	300.00
許鋒威	400.00
陳玉駒	3,000.00
陳美德伉儷	1,000.00
陳偉倫	200.00
陳證光	500.00
勞家怡	500.00
曾慶忠	500.00
馮德華	200.00
黃華娟	100.00
楊謝金玉	2,700.00
溫祥、黎琼珍	500.00
葉煥章	300.00
劉永生、鍾梓萍	300.00
劉建紅	600.00
蔡慧英	200.00
鄧炳光伉儷	2,000.00
盧爱貞	500.00
薛聲明	2,000.00
羅佩珊	100.00
羅凱慈	500.00
譚嘉敏	500.00
關志偉	100.00
關德華伉儷	140.00
龐凌玉珍	1,000.00
主知名	300.00
無名氏	4,000.00
無名氏	1,000.00
無名氏	500.00
無名氏	500.00
無名氏	300.00
無名氏	400.00
無名氏	200.00
無名氏	300.00
無名氏	1,000.00
無名氏	5,000.00
無名氏	5,000.00
無名氏	500.00
無名氏	900.00
無名氏	1.30
HK$	64,371.30

畢業典禮

牛頭角潮語浸信會	200.00
尖沙嘴浸信會	300.00
青山浸信會	400.00
鑽石山浸信會	300.00
HK$	1,200.00

菲律賓信徒領袖神學課程

張智理伉儷	7,500.00
溫祥、黎琼珍	400.00
HK$	7,900.00

助學金

大學浸信會	4,000.00
北角浸信會明義神學助學金	350,972.00
香港中華基督教青年會	50,000.00
HK$	404,972.00

加羊生命工程

陸倫泉 HK$	4,972.00

遙距教育課程：特別栽培事工

陸瑞燕	500.00
無名氏	100.00
HK$	600.00

信徒神學教育課程

王嘉豪	200.00
甘慧雯	200.00
朱耀榮	1,000.00
吳浩懷	200.00
李妙媛	200.00
杜桂鵬	1,100.00
梁祖游	200.00
梁啟光	200.00
許淑明	200.00
賀美嘉	200.00
馮燕儀	200.00
黃健萍	1,000.00
黃惠萍	200.00
黃艷芬	200.00
廖玉燕	500.00
蔡艷桃	500.00
盧德忠	200.00
錢惠成	200.00
無名氏	200.00
無名氏	50.00
HK$	6,950.00

遙距教育課程

Belinda Wong Kam Bing	200.00
Ernest & Sylvia Ho	1,000.00
何鏡煒伉儷	3,000.00
林玉卿	3,000.00
陸瑞燕	500.00
鄒小寶	1,200.00
無名氏	444.00
無名氏	500.00
無名氏	150.00
HK$	9,994.00

神學主日

1）九龍城浸信會

九龍城浸信會會眾	7,250.00
Kwok Lai Kuen	500.00
Kwong Wan Chu	100.00
Tung Suk Yee	200.00
李大振	100.00
冼漢興	1,000.00
徐秀雲	100.00
陳笑英	200.00
黃雅各、林靜華	1,000.00
趙海澎伉儷	5,000.00
丁萬年	1,000.00
蒙恩人 (基督徒)	50,000.00
蒙恩的人	1,000.00
無名氏	10,000.00
無名氏	1,000.00
無名氏	1,000.00
HK$	79,450.00
九龍城浸信會會友 RMB	1,000.00

2）大埔浸信會

大埔浸信會會眾	870.00
張笑媚	100.00
劉暉雄	1,000.00
無名氏	100.00
HK$	2,070.00

二零一五年十二月份徵信錄

教育經費（教會/機構）

九龍國際浸信會	12,365.00
上環浸信會	2,500.00
大埔主恩浸信會	1,000.00
大埔浸信會	12,000.00
屯門浸信教會	500.00
以馬內利浸信會	4,700.00
生命頌浸信會	1,000.00
竹園浸信會	6,000.00
利群浸信會	3,000.00
青山浸信會	15,000.00
紅磡浸信會	3,500.00
香港(西區)潮語浸信會	5,000.00
香港仔浸信會	14,303.80
香港浸信教會	117,250.00
香港堅尼地城浸信教會	1,200.00
柴灣浸信會	3,000.00
粉嶺浸信會	43,037.00
荃灣潮語浸信會	1,000.00
基磐浸信會	1,500.00
將軍澳浸信會	1,000.00
深水埗浸信會	10,000.00
深荃浸信會	500.00
第一城浸信會	5,000.00
愛群道浸信會	6,000.00
新希望浸信會	1,500.00
置富浸信教會	2,000.00
嘉盛浸信會	4,000.00
銅鑼灣浸信會	3,500.00
興田浸信會	1,000.00
灣仔浸信會	120,000.00
觀塘浸信會	1,469.00
浸信宣道會明道堂	500.00
浸信宣道會啟業堂	5,766.78
基督教四方福音會彩坪堂	1,000.00
基督教宣道會信愛堂	1,000.00
基督教宣道會華基堂	2,000.00
基督教華人神召會旺角堂	500.00
啟聞基金	300.00
HK$	414,891.58

教育經費（個人）

方志強	100.00
王紹良	700.00
王群	800.00
白智信伉儷	500.00
伍志龍	500.00
朱活平伉儷	300.00
何仲儀	1,000.00
何偉明	200.00
何錦燕	500.00
何譚惠如	1,000.00
吳建恆	88.10
吳炳榮伉儷	8,000.00
吳國傑伉儷	500.00
呂志華	1,100.00
李宇海	500.00
林威烈	1,000.00
姚安清心	1,000.00
洪玻拉	200.00
洪錦源	100.00
洪鷹輪	200.00
胡文恩伉儷	500.00
徐詩雅	300.00
曹偉彤	6,000.00
梁麗嫦	300.00
許鋒威	400.00
陳偉倫	200.00
陳麗英	1,000.00
勞家怡	500.00
曾慶忠	500.00
馮德華	200.00
黃華娟	100.00
黃雅忠	10,000.00
溫祥、黎琼珍	500.00
葉煥章	300.00
劉永生、鍾梓萍	300.00
劉建紅	600.00
蔡慧英	200.00
鄧炳光伉儷	1,000.00
鄭德儀家人	500.00
薛聲明	1,000.00
謝任生伉儷	1,000.00
羅佩珊	100.00
羅凱慈	500.00
譚嘉敏	500.00
關志偉	100.00
關德華伉儷	140.00
龐凌玉珍	1,000.00
蘇敏儀	200.00
主知名	300.00
無名氏	250,000.00
無名氏	5,000.00
無名氏	4,000.00
無名氏	1,500.00
無名氏	1,000.00
無名氏	1,000.00
無名氏	1,000.00
無名氏	900.00
無名氏	500.00
無名氏	500.00
無名氏	400.00
無名氏	300.00
無名氏	300.00
無名氏	200.00
無名氏	106.50
無名氏	102.10
HK$	313,336.70
馬志遠伉儷 US$	200.00

信徒神學教育課程

蔡艷桃 HK$	500.00

菲律賓信徒領袖神學課程

張智理伉儷	7,500.00
陳麗英	400.00
溫祥、黎琼珍	400.00
HK$	8,300.00

畢業典禮

上水浸信會 HK$	200.00

圖書備用金

2015 BTh. 畢業班同學 HK$	1,400.00

遙距教育課程

Chinese Gospel Church of Dublin	8,303.23
Ernest & Sylvia Ho	1,000.00
何鏡煒伉儷	3,000.00
鄒小寶	1,200.00
無名氏	444.00
HK$	13,947.23

遙距教育課程：特別栽培事工

無名氏 HK$	100.00

神學主日：九龍城浸信會

九龍城浸信會會眾	650.00
Kwan Kit Lai	100.00
尹麗芬	1,000.00
李隆生伉儷	1,000.00
徐何美倫	500.00
徐慧敏	500.00
梁桂華	500.00
陳紫明	200.00
陸澤浩伉儷	2,000.00
黃秀琴	500.00
潘妙嬋	100.00
羅榮忠	10,000.00
HK$	17,050.00

二零一六年一月份徵信錄

教育經費（教會/機構）

九龍城浸信會	260,000.00
九龍國際浸信會	16,131.00
大埔浸信會	12,000.00
屯門浸信教會	500.00
以馬內利浸信會	4,300.00
尖沙嘴國語浸信會	5,000.00
沙田浸信會	8,000.00
赤柱浸信會	3,000.00
香港(西區)潮語浸信會	5,000.00
香港天樂浸信教會	24,000.00
香港仔浸信會	19,872.95
香港浸信教會	117,250.00
香港堅尼地城浸信教會	1,200.00
恩牧浸信會	5,000.00
基磐浸信會	1,500.00
深荃浸信會	500.00
圓洲角浸信會	5,000.00
愛群道浸信會	9,000.00
置富浸信教會	31,250.00
銅鑼灣浸信會	3,500.00
觀塘浸信會	1,285.00
中華傳道會盛福堂	1,500.00
基督教四方福音會彩坪堂	1,000.00
基督教宣道會華基堂	2,000.00
基督教華人神召會旺角堂	500.00
基督教筲箕灣潮人生命堂	4,000.00
基督福音堂主愛堂	10,000.00
啟開基金	300.00
HK$	552,588.95

教育經費（個人）

Ricky Ng Ka Fai	20.00
方志強	100.00
王紹良	700.00
王群	800.00
白智信伉儷	500.00
伍志龍	500.00
朱活平伉儷	300.00
何仲儀	1,000.00
何偉明	200.00
何錦燕	500.00
何譚惠如	1,000.00
吳炳榮伉儷	8,000.00
吳國傑伉儷	500.00
呂志華	1,100.00
林威烈	1,000.00
洪坡拉	200.00
洪錦源	200.00
洪錦漢	500.00
胡文恩伉儷	500.00
倪承恩	7,300.00
徐均平伉儷	10,000.00
徐詩雅	300.00
梁兆津伉儷	20,000.00
梁麗嫦	300.00
許鋒威	400.00
陳美德伉儷	1,000.00
陳偉倫	200.00
陳偉權	500.00
陳麗英	700.00
勞家怡	500.00
曾慶忠	500.00
馮德華	200.00
黃華娟	100.00
楊玉環	5,000.00
楊謝金玉	2,700.00
溫祥、黎琼珍	500.00
葉煥章	300.00
劉永生、鍾梓萍	300.00
劉玉英	1,000.00
劉建紅	600.00
蔡慧英	200.00
鄧炳光伉儷	1,000.00
薛聲明	2,000.00
羅佩珊	100.00
羅凱慈	500.00
譚嘉敏	500.00
關志偉	100.00
關德華伉儷	140.00
龐凌玉珍	1,000.00
主知名	300.00
無名氏	300.00
無名氏	4,000.00
無名氏	1,000.00
無名氏	5,000.00
無名氏	500.00
無名氏	5,000.00
無名氏	400.00
無名氏	50,000.00
無名氏	500.00
無名氏	200.00
無名氏	2,000.00
無名氏	300.00
HK$	145,060.00

信徒神學教育課程

蔡艷桃	500.00
婦神同學會	3,575.00
無名氏	10.00
HK$	4,085.00

菲律賓信徒領袖神學課程

第一城浸信會	6,050.00
溫祥、黎琼珍	400.00
HK$	6,450.00

遙距教育課程

Ernest & Sylvia Ho	1,000.00
何鏡煒伉儷	3,000.00
鄒小寶	1,200.00
無名氏	444.00
HK$	5,644.00

遙距教育課程：特別栽培事工

無名氏	20,000.00
無名氏	100.00
HK$	20,100.00

65週年院慶感恩音樂崇拜

陳美德伉儷	1,000.00
楊玉環	2,000.00
無名氏	1,000.00
HK$	4,000.00

院長參議團

李德祥	10,000.00
陸彩萍	30,000.00
溫恩智伉儷	20,000.00
HK$	60,000.00

助學金

張智理伉儷	HK$	700.00

「信望愛工程」項目：海外拓展備用金

李德祥	HK$	5,000.00

收支表

財 政 簡 報

經 常 費 2015年 11月1日 至 2016年 1月31日

	港幣
本 期 收 入	8,057,669.94
本 期 支 出	(8,751,375.20)
本 期 盈 餘 / (結 欠)	(693,705.26)

珍貴時刻

2016年1月12日　屬靈操練日

屬靈操練日於春季學期開課後第二天舉行，讓同學預備自己的心靈，開始新學期的學習。今次主題為「辨識」，上午講座由林國彬院牧、新約助理教授盧允晞博士分享；下午有個人安靜時段，以及老師與同學的小組分享。

1月14日　全院祈禱會

當日副院牧陳宇恩姑娘以主禱文為框架，帶領我們反思個人與神的關係，並一起為神的國度禱告。我們先有個人靜思、禱告的時間，隨後分組為世界代求，祈求神的國降臨、神的旨意成就。

2月23日　林主榮博士分享專題信息

蘇格蘭愛丁堡大學神學院希伯來聖經及第二聖殿猶太教講座教授林主榮博士於早會分享專題信息，題目是「為何研究古猶太教？」。

2月29日 校友會舉辦退修日營

退修日營的主題是「教牧同工加油站」，邀得麥希真牧師分享兩個專題。麥牧師語重心長，鼓勵校友在疲累的牧養生活中，要依靠神的大能多走一步，積極推動神的事工，享受主的同在和恩眷。

3月10日 Dr. Graham Walker 分享專題信息

亞洲浸信會神學研究院院長華克博士（Dr. Graham Walker）於早會分享專題信息，題目為「浸信會神學與普世事工：耶德遜的再思」。

3月15-17日　宣教週

宣教週一連三天在本院早會舉行，主題為「中國基督教：1954年至2016年」，由香港聖公會明華神學院教會歷史教授魏克理博士（Dr. Philip Wickeri）主講。三天分題為「沸騰中的教會：從解放至文革末」、「重生中的基督教：改革開放三十五年」、「中國與基督教的未來」。

